諸經要集卷第十二　對帳

西明寺沙門釋道集

欲盖部第二十（此有三緣）

四生部第二十一

攝州兵庫下庄常福
撫山禪昌寺常住

述意緣
五欲緣
五盖緣

述意緣第一

竊尋經論行者修道皆去五欲是障道本若不學斷無由證聖欲知根本略述三種一自內五根二外諸五塵三所生五識由此三故能生染欲故涅槃經云善男子譬如惡象心未調順有人乗之不隨意去遠離城邑至空曠處不能善攝此五根者亦復如是將人遠離涅槃城邑至於生死曠野之處善男子譬如佞臣教王作惡五根佞臣亦復如是常教衆生造无量惡譬如惡子不受師長父母教勅則无惡不造不調五根亦復如是不受師長善言教勅無惡不造善男子凡夫之人不攝五根常為地獄畜生

餓鬼之所賊害亦如怨盜害及善人

又遺教經云

愛師長善言教[illegible]
凡夫之人不攝五根常為地獄畜生

諸經要集巻第十二　第二丈　帳

餓鬼之所賊害亦如怨盜害及善人
又遺教經云五根賊禍殃及累世為
害甚重不可不慎是故智者制而不
隨持之如賊假令縱之皆亦不久見
其磨滅也夫論蓋者是蔭覆義謂覆
障行者令志性昏沉定慧不明隱沒
善人是修道正障故名為蓋故對法
論云此蓋能令善品不得顯了是蓋
義覆蔽其心障諸善品令不得轉故
名蓋義前之五欲從外五塵而生此
之五蓋從內五根而發也

五欲緣第二 此別三緣

第一欲繫苦者夫論五欲者既有其
根便發五欲繫縛衆生不得解脫故
涅槃經云凡夫之人五欲所縛令魔
波旬自在將去如彼獵師擒捕獮猴
檐負歸家善男子譬如國王安住已
界身心安樂若至他界則得衆苦一
切衆生亦復如是若能自住於已境
界則得安樂若至他界則遇惡魔受
諸苦惱自境界者謂四念處他境界
者謂五欲也五欲者男女身上色聲
香味觸等是也即此五欲希須為義

諸經要集巻第十二　第三丈　帳

貪著五塵名為欲也并意識觸緣之

香味觸等是也即此五欲希須為義

貪著五塵名為欲也并意識觸緣之
境名曰法塵此之六塵非直名為魔
所行處復得惡賊之名故涅槃經云
如六大賊能劫一切人民財寶六塵
惡賊亦復如是能劫一切衆生善財
如大六賊若入人舍則能劫奪現家
所有不擇好惡令巨富者忽尒貧窮
是六塵賊亦復如是若入人根則能
劫奪一切善法善法既盡貧窮孤露
作一闡提是故菩薩諦觀六塵如六
大賊

第二欲障苦者夫論欲過者謂五欲
弊魔六塵惡賊佛判邪惑迷障佛性
故涅槃經云衆生五識雖非一念然
是有漏復是邪倒增長諸漏為一切
凡夫取著於色乃至著識以著色故
則生貪心生貪心故為色繋縛乃至
為識之所繋縛以繋縛故則不得免
於生老病死憂悲大苦一切煩惱又
云若有菩薩自言戒淨雖復不與女
人和合言語嘲調聽其音聲然見男
子隨逐女時或見女人隨逐男時便
生貪著如是菩薩成就欲法毀破淨

戒汙辱梵行令戒雜穢不得名為淨

[illegible]

生貪著如是菩薩成就欲法毀破淨
戒汙辱梵行令戒雜穢不得名為淨

戒具足

又智度論云菩薩觀種種不淨於諸
衰中女衰最重刀火雷電霹靂怨家
毒虵之屬猶可暫近女人慳妬瞋諂
妖穢鬪諍貪嫉不可親近何以故女
子小人心淺智薄唯欲是親不觀富
貴智德名聞專行欲惡破人善根桎
梏枷鏁閉繫囹圄雖曰難解猶尚易
開女鏁繫人染著根深无可得脫衆
病最重如佛偈言

寧以熱鐵　婉轉眼中　不以染心
邪視女色　含笑作姿　憍慢羞慚
迴面攝眼　美言妬瞋　行步妖穢
以惑於人　婬羅弥網　人皆沒身
坐卧行立　迴眄巧媚　薄智愚人
為之所醉　執劒向敵　是猶可勝
女賊害人　是不可禁　蚖虵含毒
猶可手捉　女情惑人　是不可觸
有智之人　所不應視　若欲觀之
當如母姊　諦視觀之　不淨塡積
婬火不除　為之燒滅

色過既尒自餘香味觸等例皆如然

一切衆生无始已来永沉生死不能出離者寔由女色繫縛、難脫盲无慧眼見生死坑致之陷墜今惟道俗不觀欲患向之馳走何日迯之得免斯過心恒被染不能暫捨戒尚不存焉有定慧佛性觀哉故涅槃經偈云

作惡不即悔　如乳即成酪　猶灰覆火上
愚者輕蹈之

第三呵欲苦者如智度論云行者當呵五欲云哀哉衆生常為五欲所惱而求之不已將墜大坑得之轉劇如火炙疥五欲無益如狗齩骨五欲增諍如鳥競肉五欲燒人如逆風執炬五欲害人如踐惡蛇五欲無實如夢所得五欲不久如假借須臾世人愚惑貪著五欲至死不捨為之後世受無量苦此之五欲得之須臾樂失時為大苦如蜜塗刀舐者貪甜不知傷舌其五、欲者名為色聲香味觸此之五事禪家正障若欲修定皆應棄之

上來三門揔觀五欲
自下五門別呵五欲

第一呵色欲過如頻婆娑羅王以色故身入敵國獨在婬女阿梵婆羅房

中優塡王以色染故截五百仙人手

第一呵色欲過如頻婆娑羅王以色
故身入敵國獨在婬女阿梵婆羅房

中優塡王以色染故截五百仙人手
如是等種種因緣是名呵色欲過失
第二呵聲欲過者如聲相不停暫聞
即滅愚癡之人不解聲相无常變失
故於音聲中妄生好樂於已過之聲
念而生著如五百仙人在山中住甄
陁羅女於雪山池中浴聞其歌聲即
失禪定心醉狂逸不能自持失諸功
德後墮惡道有智之人觀聲生滅前
後不倶无相及者作如是知則不染
著若斯人者諸天音樂尚不能乱何
況人聲如是等種種因緣是名呵聲
欲過失故論云如五百仙人飛行時
聞緊陁羅女歌聲心著狂醉皆失神
足一時墮地如聲聞聞緊陁羅王屯
崙摩彈琴歌聲以諸法實相讚佛是
時須弥山及諸樹木皆動大迦葉等
諸大弟子皆於坐上作儛不能自安
天鬚菩薩問大迦葉汝宿大耆年行
於頭陁第一今何故不能制自心大
迦葉答曰我於人天諸欲心不傾動
是菩薩无量功德報聲復以智慧變
化作聲所不能忍辟如八方風起不

能令須弥山動若劫盡時毗嵐風至

化作聲所不能忍辟如八方風起不

能令須弥山動若刧盡時毗嵐風至
吹須弥山令如腐草
如阿脩琴常自出聲隨意而作无人
彈者此亦無散心亦無攝心是福德
報生故隨意出聲法身菩薩亦復如
是無所分別亦無散心亦无說法相
是無量福智因緣故
第三呵香欲過者人謂著香少罪深
愛於香閉結使門雖復百歲持戒能
斷一時壞之如有阿羅漢常入龍宮
食已以鉢授與沙弥令洗鉢中有殘
飯數粒沙弥齅之大香食之甚美便
作方便入師繩牀下兩手捉繩牀脚
其師至時與繩牀俱入龍宮龍言此
未得道何以將来師言不覺沙弥得
飲食又見龍女身體端正香妙無比
心大深著即作惡願我當作福奪此
龍處居其宮殿龍言後莫將此沙弥
来沙弥還已一心布施持戒專求所
願願早作龍是時遶寺足下水出自
知必得作龍逕至師本入處大池邊
以袈裟覆頭而入即死變為大龍福
德大故即煞彼龍舉池盡赤未尒之

前諸師及僧呵之沙弥言我心已定

德大故即煞彼龍舉池盡赤未尒之

前諸師及僧呵之沙弥言我心已定
心相已出將諸衆僧就池觀之如是
因縁由著香過復有一比丘在於林
中蓮華池邊經行聞蓮華香鼻受心
著池神語言汝何以捨彼林下禪靜
坐處而偷我香以著香故諸結卧者
皆起時更有一人来入池中多取其
華掘挽根莖狼藉而去池神默無所
言比丘言此人破汝池華汝都無言
我但池岸邊行便見呵罵云我偷香
池神言世間悪人常在罪垢糞中不
淨没頭我不共語也如汝是禪行好
人而著此香破汝好事是故呵汝譬
如白疊鮮淨而有異物點汙衆人皆
見彼悪人者譬如黒衣以黒點黒人
所不見誰問之者如是等種種因縁
是名呵香欲過失
第四呵味欲過者當自覺悟我但以
貪著美味故當受罪苦洋銅灌口噉
燒鐵丸若不觀食嗜心堅著墮不淨
虫中如一沙弥心常愛酪諸檀越餉
僧酪時沙弥每得殘分心中愛著樂
喜不離命終之後生此殘酪瓶中沙

弥師得羅漢僧分酪時語言徐徐莫
傷此愛酪沙弥諸人言此是虫何以
言愛酪沙弥答言此虫本是我沙弥
但生貪愛殘酪故生此瓶中師得酪
分虫在中来師言愛酪人汝何以来
即以酪與之後有一國王名曰月分
王有太子愛著美味王守園者日送
好果園中有一大樹樹上有鳥養子
常飛至香山中取好香果以養其子
衆子諍之一果墮地守園人晨朝見
之奇其非常即送與王王珎此果香
色殊異太子見之便索王愛其子即
以與之太子食果得其氣味染心深
著日日欲得王即召園人問其所由
守園人言此果無種從地得之不知
所由来也太子啼泣不食王催責園
人仰汝得之園人至得果處見有鳥
巢知鳥銜来翳身樹上伺欲取之鳥
母来時即奪得果將送日日如是鳥
母怒之於香山中取毒果其香味色
令似前者園人奪得輸王王與太子
食之未久身肉爛壞而死如是等種
種因緣是呵味欲過失

第五呵觸欲過者此觸是結使之因

種因緣是呵味欲過失

諸經要集第十二　第十丈　張

第五呵觸欲過者此觸是結使之因
是縛心之本何以故餘四情各當分
此則遍身染著以其難捨常作重罪
命時世尊為諸比丘說本生因緣過
去久遠世時波羅柰國山中有一仙
人以仲秋之月於澡槃中小便見鹿
鹿合會婬心即動精流槃中麑鹿飲
之即時有娠月滿生子形類如人唯
頭有一角其足似鹿鹿當產時至仙
人菴邊而產見子是人以付仙人而
去仙人出時見此鹿子自念本緣知
之已兒取已養育及其年大勤教學
問通十八種大經又學坐禪行四無
量心得五神通一時上山值大雨泥
滑其足不便躄地破其軍持又傷其
足便大瞋恚以軍持盛水呪令不雨
仙人福德諸龍鬼神皆為不雨不雨
故五穀五果盡皆不生人民窮乏無
復生路波羅柰王憂愁懊惱命諸大
官集議雨事明者議言傳聞仙人山
中有一角仙人以足不便故上山躄
地傷足瞋呪此雨令十二年不墮王
恐惟言若十二年不雨我國了矣无

諸經要集第十二　第十丈　張

復人民王即開募其有能令仙人失

地傷足脚呪此雨令十二年不墮王
恐惟言若十二年不雨我國了矣无

復人民王即開募其有能令仙人失
五通屬我為民者當分國半治是國
有婬女名曰扇陁端正巨富來應王
募女問諸人此是人非衆人言是仙
人所生婬女言若是人者我能壞之
作是語已即取金槃盛好寶物語王
言我當騎此仙人項來婬女即時求
五百車載五百美女五百鹿車載
種種歡喜丸皆以衆藥草和之以綵
畫令似新果及持種種大力美酒色
味如水服樹皮衣行林樹間以像仙
人於仙人菴邊作草菴而住一角仙
人遊行見之諸女皆出迎送好花妙
香供養仙人仙人大喜諸女以美言
敬辞問訊仙人將入房中坐好牀褥
與好淨酒以為淨水與歡喜丸以為
果菰食飲飽已語諸女言我從生已
來初未得如此好果好水諸女言我
一心行善故天與我願得此好水好
果仙人問諸女言汝以何故膚色肥
盛荅言我曹食此好果飲此美水故
肥如此女白仙人言汝何以不在此
間住荅曰我亦可住耳女言可共澡

洗即亦可之女手柔軟觸之心動便
與諸女更互相洗欲心轉生遂成婬
事即失神通天為大雨七日七夜令
得歡樂飲食七日以後酒食皆盡繼
以山水木果其味不美更索前者荅
言已盡今當共行去此不遠有可得
處仙人言隨意即便共出去城不遠
女便在道中卧言我極不能復行仙
人言汝不能行者騎我項上當擔汝
女先遣信白王王可觀我智能王勑
嚴駕出而觀之問言何由得尒女白
王言我以方便力故今已如此無所
復能令住城中好供養恭敬之足吾
所欲拜為大臣住城少日身轉羸瘦
念禪定心樂猒世欲王問仙人汝何
不樂身轉羸瘦仙人荅王我雖得五
欲常自憶念林閒閑靜諸仙遊處不
能去心王自思惟若能强違其志為
苦苦極則死本以求除旱患今已得
之當復何緣强奪其志即發遣之既
還山中精進不久還得五通佛告諸
比丘其一角仙人者即我身是也其
婬女者今耶輸陁羅是尒時以歡喜

九惑我我我未斷結為之所惑令復欲以藥歡喜九惑我不可得也以是事故知細軟觸法能動仙人何況愚夫如是等種種因緣是名呵觸欲過失如是能呵五欲便除五蓋也

五蓋緣第三

問曰云何名為五蓋荅曰一貪欲蓋二瞋恚蓋三睡眠蓋四掉悔蓋五疑蓋第一貪欲蓋者謂端坐修禪心生欲覺妄念相續求之不已遂致生患如智度論術婆伽以愚王女欲心內發尚能燒身延及天祠況生欲毒熾而不燒諸善法心若著者欲無由近道故論偈云

入道慙愧人　持鉢福衆生　云何縱欲塵
沉沒於五情　已捨五欲樂　棄之而不顧
如何還欲得　如愚自食吐　諸欲求時苦
得時多怖畏　失時多熱惱　一切无樂處
諸患如是已　云何能捨之　得福禪定樂
則不為所欺

第二瞋恚蓋者瞋是失諸善法之根本墮諸惡道之因緣法樂之怨家善心之大賊惡口之府藏禍患之刀斧

若修道時思惟此人惱我及惱我親

[illegible]

心之大賊悪口之俯藏禍患之刀斧

諸經要集卷第十二　第十五丈　卅

若於道時思惟此人惱我及惱我親
讃歎我怨嗇度過去未来亦復如是
是為九惱處故生瞋瞋念覆心故名
為盖當急棄之无令增長如智度論
釋提婆那以偈問佛云

何物煞安隠　何物煞无憂　何物毒之根
呑滅一切善

佛說偈答云

煞瞋即安隠　煞瞋即无憂　瞋為毒之根
瞋滅一切善

如是知已當修慈悲以忍除滅令心
清淨觀聲空假不應起瞋故智度論
云菩薩知諸法不生不滅其性皆空
若人瞋恚罵詈若打若煞如夢如化
觀聲本无唯是風聲從緣而有何須
可瞋故論云如欲語時口中風名憂
陁那還入至齊觸齊響出響出時觸
七處起是名語如偈言

風名優陁那　觸齊而上出　是風七處觸
項及斷齒脣　舌咽及以胸　是中語言生
愚人不解此　惑著起瞋癡

又優婆塞經云有智之人若遇悪罵
當作是念是罵詈字不一時生初字
生時後字未生後字生已初字復滅

[illegible]

又優婆塞經云有智之人若遇惡罵
當作是念是罵詈字不一時生初字
生時後字未生後字生已初字復滅
若不一時云何是罵直是風聲我云
何瞋故智度論云菩薩觀衆生雖復
百千劫罵詈不生瞋心若百千劫稱
讃亦不歡喜了知音聲生滅如夢
如響
第三睡眠盖者謂内心昬憒名之為
眠五情暗蔽放恣支節委卧垂熟名
之為睡以睡眠盖能破今世後世實
樂如此悪法最為不善何以故餘盖
情覺可除眠如死人無所覺觸以不
覺故難可除滅如智度論云菩薩教
誡睡眠弟子說偈云
汝等勿抱臭屍卧　種種不淨假名人
如得重病箭入身　諸苦痛集安可眠
如人被縛將去煞　灾害垂至安可眠
結賊不滅害未除　如共毒蛇同室宿
亦如臨陣白刃間　尒時云何而可眠
眠為大暗无所見　日日欺誑奪人明
以眠覆心无所見　如是大失安可眠
第四掉悔盖者有三一口掉者謂好
喜吟詠諍競是非無益戲論世俗言
語等名為口掉二身掉者謂好喜騎
乘馳騁放逸擲力相撲扼腕拍掌等
名為身掉三心掉者心情放蕩縱恣

喜吟詠諍競是非無益戲論世俗言
語等名為口掉二身掉者謂好喜騎
乘馳騁放逸捔力相撲扼腕拍掌等等
名為身掉三心掉者心情放蕩縱意
攀緣思惟文藝世間才伎諸惡覺觀
等名為心掉掉之為法破出家心故
智度論偈云
汝已剃頭著染衣　執持瓦鉢行乞食
云何樂著戲掉法　放逸縱情失法利
既無法利又失世樂覺其過已當急
棄之所言悔者若掉无悔則不成蓋
何以故掉時猶在緣中故後欲入定
時方悔前所作憂惱覆心故名為蓋
此有二種一者因掉後生悔如前所
說也二者作大重罪人常懷怖畏毒
箭入心堅不可拔如智度論偈云
不應作而作　應作而不作　悔惱火所燒
後世墮惡道　若人罪能悔　悔已莫復憂
如是心安樂　不應常念著　若有二種悔
若應作不作　不應作而作　是則愚人相
不以心悔故　不作而能作　諸惡事已作
不能令不作
第五疑蓋者謂以疑覆心故於諸法
中不得定心定心無故於佛法中空
无所獲如人入於寶山若无有手無

所能取復次通疑甚多未必障定今

中不得定心定心無故於佛法中空
无所獲如人入於寶山若无有手無

所能取復次通疑甚多未必障定今
障定者有三種疑一疑自二疑師三
疑法一疑自者而作是念我等諸根
暗鈍罪垢深重其非人乎作此自疑
定慧不發若欲學法勿當自輕以宿
世善根難測故二疑師者彼人威儀
相貌如是自尚無道何能教我作是
疑惕即為障定欲除之法如臭皮囊
中金以貪金故不可棄於皮囊行者
亦尒師雖不清淨亦應生於佛想三
疑法者如世人多執本心於所受法
不能即信敬心受行若生猶豫即法
不染心何以故如智度論偈云
如人在岐道　疑惑无所取　諸法實相中
疑亦復如是　疑故不勤求　諸法之實相
是疑從癡中　惡中之惡者　善不善法中
生死及涅槃　定實其有法　法中莫生疑
汝若懷疑惑　死王獄吏縛　如師子搏鹿
不能得解脫　在世雖有疑　當隨妙善法
譬如觀岐道　利好者應逐
問曰不善法无量无邊何故但捨五
法答曰此五法中名雖似狭義該三
毒亦通攝八万四千諸塵勞門第一

貪欲盖即是貪毒第二瞋恚盖即是

毒亦通攝八万四千諸塵勞門第一

貪欲蓋即是貪毒第二瞋恚蓋即是瞋毒第三睡眠蓋疑蓋即是癡毒其掉悔一蓋即是等分攝合為四分煩惱一中即有二萬一千四中合有八萬四千諸塵勞門是故若能除此五蓋即能具捨一切不善之法辟如負債得脫重病得差如飢餓之人得至豊國如於悪賊之中得自免濟安隱无患行者亦介除此五蓋其心清淨辟如日月以五事覆謂煙雲塵霧脩羅手障則不明了心亦如是合喻可知

頌曰

五欲昏神識　五蓋蔽福力　六根成苦集
六賊乱心色　欲浪逐情飄　愛網隨心織
三毒障人空　四流漂不息　至金雖敗秋
斬籌方未極　觀鴿既無窮　捺攀此焉伏
自非絶欲蓋　何能遠昇陟　齊軌届寶城
共覩能仁徳

四生部第二十一（此有六緣）

述意緣
會名緣
相攝緣
五生緣

五生緣

中陰緣

受胎緣

述意緣第一

夫行善感樂近趣人天遠成佛果作惡招苦近獲三塗遠乖聖道愚人不信智者能知故有四生軀別六趣形分明暗異途昇沉殊路業緣之理皎然因果之報恒式也

會名緣第二

如般若經云一者卵生二者胎生三者濕生四者化生

又阿含口解十二因緣經云有四種生一腹生者謂人及畜生(胎生者是)二寒熱和合生者謂蟲蛾蚕虱(濕生者是)三化生者謂天及地獄四卵生者謂飛鳥魚鱉

又正法念經云畜生无量略說三處一者水行所謂魚等二者陸行所謂象等三者空行所謂鳥等或以天眼見諸畜生有四種生何等為四一者胎生所謂象馬牛羊之類二者卵生所謂虵蚖鵝鴨鷄雉衆鳥三者濕生所謂蚤虱蟣子之類四者化生如長面龍等故經曰生長新諸根起死者

諸受根滅

所謂[illegible]

面龍等故經曰生長新諸根起死者

諸受根滅

又善見論云一者色生二者無色生色生可壞無色生不可壞無色之生依於色生色心相依共成假者名之為生使前不感後後不起前名之為死

又涅槃經云衆生佛性住五陰中若壞五陰名曰煞生若有煞生即墮惡道依此生死故有四生依穀而生曰卵含藏而出曰胎假潤而興曰濕欻然而現曰化衆生所攝不過此四也

相攝縁第三

如婆沙論說云此欲界之中具攝六趣色无色界各攝六趣少分所以別者以欲界是乱地故衆生雜惡起業不絶或善或惡以不同故隨業受報有多差別上之二界唯是定地衆生沉靜起業亦純是故无有多趣差別

問曰四生六趣相攝云何答曰如毗曇中說天及地獄一向化生鬼趣唯二謂胎及化人及畜生各具四生故此論問云為生攝於趣為趣攝於生即自答云

生攝一切趣　非趣攝於生　謂生中陰增

當知非趣攝

眼自

生攝一切趣　非趣攝於生　謂生中陰增

當知非趣攝

故知生寬趣狹以化生寬故全攝二
趣及三趣少分地獄趣中一向化生
問曰六欲諸天既行欲同人何故無
有胎生答曰欲受雖同行事不等故
樓炭正法念經等云四天忉利此二
地居行欲之時男女形交同人无異
而無泄精與人不同自上四天一向
全異炎摩天行欲意喜相抱或但執
手而為究竟不至交合兜率天中意
嬉語笑即為究竟不待相抱化樂天
中共相瞻視即為究竟不待語笑他
化天中但聞語聲或聞香氣即為究
竟不待瞻視故異於人以天化生故
從母膝化起鬼趣化生可知胎生者
少隱如彼淨觀者說謂昔王舍城中
有一女人為鬼精著身生五百鬼子
又俱舍論云有鬼告目連云我晝生
五子夜亦生五子隨生而食畢竟无
有飽時此為胎生鬼也阿修羅趣亦
具胎化二生以有定配故有胎生修
羅劫初從天而出即是化生又依觀
佛三昧經說根本女修羅元從大海

泥卵濕閏中出通彼胎化亦具四生

佛三昧經說根本女脩羅元從大海

泥卵濕潤中出通彼胎化亦具四生
也人具四生者胎生現見可知卵如
涅槃經說如毗舍佉母生一肉卵於
中出其三十二卵如鞞婆沙論云問
云何知人中有卵生答曰如佛所說
閻浮利地多有商人入海採寶得二
鶴隨意所化失一一在與共遊戲寢
卧一室共彼合會遂生二卵卵漸濕
熟便生二童後大出家學道得阿羅
漢果一名尸婆羅二名優鉢尸婆問
曰云何知人中有濕生答曰如經所
說有頂生王尊者遮羅尊者優婆遮
羅梨女及柰女等即其事也問曰云
何知人中有化生答曰如劫初人是
也得聖法者不復卵生濕生問曰何
故不復卵生濕生耶答曰卵生濕生
是畜生趣所攝也畜具四生者胎卵
濕生此三目覩可知其化生者依樓
炭經云如四生金翅鳥還食四生龍
化生食四胎生食三（除化）卵生食二（除化及胎）
濕生還食濕生一（除三可知）
又起世經云大海之北為諸龍王及
一切金翅鳥王故生一大樹名曰居吒
奢摩離（隨言應衆）其樹根本周七由旬入地

一切金翅鳥王故生一大樹名曰居吒奢摩離（隨言麻聚）其樹根本周七由旬入地二十由旬身高一百由旬枝葉遍覆五十由旬樹東面有卵生龍及卵生金翅鳥樹南面有胎生龍及胎生金翅鳥樹西面有濕生龍及濕生金翅鳥樹北面有化生龍及化生金翅鳥此四處各有宮殿縱廣六百由旬七重垣牆七寶莊嚴妙香遠熏諸鳥和鳴又彼卵生金翅鳥王若欲搏取卵生龍時便即飛往居吒奢摩離大樹東枝之上觀大海水已乃更飛下以兩翅扇大海令水自開二百由旬即於其中銜卵生龍將出海外隨意而食卵生金翅鳥王唯能取得卵生龍等則不能取胎濕化生龍等者胎生鳥欲取卵生龍者還向樹東海中取之又胎生鳥欲取胎生龍者即向樹南海中取之水開四百由旬此胎生鳥王唯能取卵胎二生龍不能取濕化二生龍也

又濕生金翅鳥王欲取卵生龍還向樹東海中取食又濕生鳥王欲取胎生龍即向樹南海中取食水開四百

由旬又濕生鳥王欲取濕生龍者即

生龍即向樹南海中取食水開四百

由旬又濕生鳥王欲取濕生龍者即
向樹西海中取之水開八百由旬濕
生鳥王唯能取卵生胎生濕生龍等
不能取化生龍也
又化生金翅鳥王欲取卵生龍即向
樹東海中取之若欲取胎生龍者即
向樹南海中取之若欲取濕生龍者
即向樹西海中取之若欲取化生龍
者即向樹北海中取之水開一千六
百由旬彼諸龍等皆為此金翅鳥王
之所食敢
又觀佛三昧經云佛言閻浮提中及
四天下有金翅鳥名伽樓羅王於諸
鳥中快得自在此鳥業報應食諸龍
於閻浮提日食一龍王及五百小龍
第二日於弗婆提第三日於瞿耶尼
第四日於欝單越各食如前周而復
始經八千歲此鳥尒時死相已現諸
龍吐毒无由得食彼鳥飢逼周慞求
食了不能得遊巡諸山永不得安至
金剛山然後暫住從金剛山直下至
大水際從大水際至風輪際為風所
吹還至金剛山如是七返然後命終
其命終已以其毒故令十寶山同時

吹還至金剛山如是七返然後命終
其命終已以其毒故令十寶山同時
火起尒時難陀龍王懼燒此山即大
降雨澍如車軸鳥肉散盡唯有心在
其心直下如前七返然後還住金剛
山頂難陀龍王取此鳥心以為明珠
轉輪王得以為如意珠
又樓炭經云天下諸龍以三熱見燒
阿耨達龍王不以三熱見燒一餘龍
王熱沙雨身上燒炙其痛二餘龍王
起婬相向熱風來吹其身上燋即失
顏色得此虵身便恐不喜三餘龍王
被金翅鳥食恚皆恐怖天下餘龍恚
見毒熱唯阿耨達龍王獨不見熱
又善見律云佛言龍有五事不得離
龍身何者為五一行婬時若與龍共
行婬得復龍身若與人共行婬不得
復龍身二受生不離龍身三脫皮時
四眠時五死時是為五事不得離
龍身

問四食相攝云何答如毗曇中說揔
而言之六趣之中皆具四食然有寬
狹不同如地獄中得有段食者如有
鐵丸及洋銅汁雖復增苦以懷飢渴
故名段食又如輕繫獄中得具令煖

獄不同如地獄中得不段食者如有
鐵丸及洋銅汁雖復增苦以懷飢渴

諸經要集卷第十二　二十六丈　振

故名段食又如輕繫獄中得具令煖
二風吏手觸身亦名段食唯上二界
無有段食以彼身輕妙故論偈云
四食在欲界　四生趣亦然　三食上二界
段食彼則无
問曰未知六趣中何食增耶荅曰如
毗曇中說於六趣中謂鬼全趣及於
卵生并前三无色皆思偏增何以然
者以彼餓鬼趣中意行多故卵生衆
生在卵殼時以思念母故卵得不壞
前三無色亦如意行思惟多故是故
皆悉思食增也又此人趣及與六欲
天中皆段食偏增何以然者以此二
處要假食持身命故又彼地獄全趣
及與非想皆識食偏增何以然者以
地獄中識持名色故非想地中以識
持名故又彼色界及與濕生皆悉觸
食偏增何以然者以色界中受修禪
樂觸持身故濕生之中以因濕觸持
身活故

五生緣第四

如地持論云菩薩生有五種住隨一
切行安樂一切衆生一息苦生二隨類

諸經要集卷第廿七丈　彬

生三勝生四增上生五冣後生

切行安樂一切衆生一息苦生二隨類

生三勝生四增上生五㝡後生
菩薩以願力故於飢饉世受大魚等
身以肉救濟一切衆生於疾病世為
大醫王救治衆病於刀兵世為大力
王救息戰諍以法化邪及諸惡行如
是无量皆悉往生是名息苦生菩薩
以願自在力故於種種衆生天龍鬼
神等迹相惱乱及諸外道起諸邪見
悉生其中為其導首引令入正廣為
宣說是名隨類生菩薩以性受生勝
於世間壽色等報是名勝生菩薩從
淨心住乃至㝡上菩薩住於閻浮提
自在受生一切受生處於中奇特是
名增上生
㝡上菩薩住受生調伏菩提衆具
增上滿足生刹利婆羅門家得阿耨
菩提作一切佛事是名㝡後生三世
菩提皆此五種受生餘無上因此疾
得阿耨菩提
又瑜伽論云諸菩薩生略有五種攝
一切生一切菩薩受无罪生利益安
樂一切有情何等為五一者除災生
二者隨類生三者大勢生四者增上

生五者㝡後生菩薩於諸飢饉作大

二者隨類生三者大勢生四者增上

生五者最後　生菩薩於諸飢饉作大
魚等並給一切皆令飽滿或有疫病
作大良醫息除疫疾或有爭戰以大
威力善巧息除或有惡王非理治罰
以願力哀愍一切或起邪見能除邪
惡是名略說除災橫生或有菩薩以
大願力生趣異類方便化導令彼行
善是名略說隨類受生或有菩薩稟
性生時所感壽量形色族姓自在富
等最為殊勝所作事業自他兼利是
名略說大勢生或有菩薩住於十地
作十王報最為殊勝已得成滿即由
此業增上所感是名略說增上生
或有菩薩於此生中菩提資粮已極
圓滿或生大貴國王家能現等覺廣
作佛事是名略說最後生若諸菩薩
於去來今清淨仁賢妙善生處皆此
五生所攝除此无有若過若增唯除
九地菩薩受生何以故此中意取有
知菩薩生大菩提果之所依止令諸
菩薩疾證菩提

中陰緣第五

如新婆沙論云中有多名或名中有

或名健達縛或名求有或名意成問

中陰經頌云

如新婆沙論云中有多名或名中有

或名健達縛或名求有或名意成問
何名中有荅居死有後在生有前二
有中間有自體起問何故中有名健
達縛荅以彼食香而存濟此名唯屬
欲界中有問何故中有名求有耶荅
於六處門求生有故問何故中有復
名意成荅從意生故謂諸有情或從
意生或從業生或從異熟生（舊名果報）或從
婬欲生從意生者謂劫初人及諸中
有色無色界并變化身從業生者謂
諸地獄如契經說地獄有情業所繫
縛不能免離由業而生不由意樂從
異熟生者謂諸飛鳥及鬼神等由彼
異熟勢輕健故能飛行空或壁障無
身從婬欲生者謂六欲天及諸人等
諸中有身從意生者故乘意行故名
為意成（舊名中陰）

次依婆沙論問中有諸根具不具者
荅一切中有皆具諸根初受異熟必
圓妙故有說不具者如印印物像現
如是中有趣本有故如本有時有根
不具此中初說於理為善謂中有位
於六處門遍求生處根必无缺此說

眼等非男女根色界中有无彼根故

於六處門遍求生處根必无缺此說

眼等非男女根色界中有无彼根故
欲界中有彼亦不定當受卵胎二類
生者住中有位有男女根至卵胎中
方有不具若不尒者應无受卵胎生
義問諸趣中有行相云何答地獄中
有頭下足上而趣地獄故伽他言
顛墜於地獄　足上頭歸下　由毀謗諸仙
樂寂修苦行
此諸天中有足下頭上如人以箭仰
射虛空上升而行往於六趣餘趣中
有皆悉傍行如鳥飛空行所至處又
如壁上畫作飛仙舉身傍行求當生
處問中有行相皆如是耶答不必皆尒
且依人中命終者說若地獄死還生
地獄不必頭下足上而行若天中死
還生天趣不必足下頭上而行若地
獄死生於人趣應首上升若天中死
生於人趣應頭歸下鬼及傍生二趣
中有隨所住處如應當知

次依論問中有生時為有衣不論答
色界中有一切有衣以色界中慙愧
增故慙愧即是法身衣服如彼法身
具勝衣服生身亦尒故彼中有常與
衣俱欲界中有多分無衣以欲界中

現說慚愧則是法與衣服如彼法與
具勝衣服生身亦尒故彼中有常與

衣俱欲界中有多分無衣以欲界中
分無慚愧唯除菩薩及白淨苾芻尼
所受中有恒有上妙衣服有餘師說
菩薩中有亦无有衣唯白淨尼等所
受中有常與衣俱問何緣菩薩中有
無衣而白淨尼有衣荅白淨尼曾以
衣服施四方僧故彼中有常有衣服
問若尒菩薩於過去生以妙衣服施
四方僧白淨尼等所施衣服碎為微
塵猶未為比如何菩薩中有无衣而
彼有衣服荅由彼願力異菩薩故謂
白淨尼以衣奉施四方僧已便發願
言願我生生常著衣服乃至中有亦
不露形由彼願力所引發故所生之
處常豊衣服彼最後身所受中有常
有衣服入母胎位乃至出時衣不離
體如如彼身漸次增長後出家受具
戒已輙成五衣勤修正行不久便證
阿羅漢果乃至後涅槃時即以此衣
纏身火葬菩薩過去三无數劫所修
種種殊勝善行皆為迴向無上菩提
利益安樂諸有情故由斯行願雖見
相好而无有衣願力有殊不應為難

次依論問在中有位資段食不荅曰

相好而无有衣願力有殊不應為難

次依論問在中有位資段食不答色
界中有不資段食欲界中有必資段
食問欲界中有段食云何有作是說
欲界中有至有食處便食彼食至有
水處便飲彼水由彼飲食以自存濟
此說非理所以者何中有極多難周
濟故謂筭經說如從倉等瀉秔米等
置食鑊中數極稠密五趣有情所受
中有散在處處數量過彼受用諸飲
食者一切世間所有飲食唯供狗犬
一類中有尚不周濟況餘中有而可
充足又中有身既極微輕妙受麁重
食身應散壞應作是說中有食香非
食麁質故無前過謂有福者歆饗清
淨花果食等輕妙香氣以自存活若
无福者歆饗糞穢臭爛食等輕細香
氣以自存活又彼所食香氣極少中
有雖多而得周濟

次依論引世尊經中作如是說三事
和合得入母胎父母俱有染心和合
母身調適無病是時及健達縛正現
在前此健達縛尒時二心展轉現前
入母胎藏此中三事和合者一者父

母交愛和合二者母身是時調適三

在前此健達縛介時二心展轉現前
入母胎藏此中三事和合者一者父

諸經要集卷第十二　二十三丈　帖

母交愛和合二者母身是時調適三
者健達縛是時正現在前時父母俱
有染心和合者謂父母俱起婬貪而
共合會母身調適是時者謂母起貪
身心悅豫名身調適持律者說由母
起貪身心渾濁如春夏水渾濁而流
不能自持名身渾濁母腹清淨无風
熱痰癊增逼切故名无病由此九月
或十月中任持胎子令不損壞言是
時者謂諸母邑有穢惡事日月恒有
血水流出此若過多由稀濕故不得
成胎此若太少由乾稠故亦不成胎
若此血水不少不多不乾不濕方得
成胎名為是時是中有者入胎時故
謂母血水於最後時餘有二滴父精
最後餘有一滴展轉和合方得成胎
及健達縛正現在前者謂即中有此
處現在前非於餘處非前非後此健
達縛介時二心展轉現前入母胎藏
者謂健達縛將入胎時於父於母愛
恚二心展轉現起方得入胎若男中
有將入胎時於母起愛於父起恚
次依論問中有何處入於母胎有作

諸經要集卷第十二　二十四丈　帖

是說中有无导隨所樂處而便入胎

者將入胎時於母起愛於父起恚
次依論問中有何處入於母胎有作

諸經要集卷第十二　二十四丈　張

是說中有无导隨所樂處而便入胎
問若中有身无能障导如何依住此
母胎中荅業力所拘故依此住有情
業力不可思儀無障导物令有障导
是故於此不應為難應作是說中有
入胎必從生門是所愛故由此理趣
諸變生者後生為長所以者何先入
胎者必後出故問善薩中有何處入
胎荅從右脇入正知入胎於母母想
无婬愛故復有說者從生門入諸卵
胎生法應尒故問輪王獨覺先中有
位何處入胎荅從右脇入正知入胎
於母母想无婬愛故復有說者從生
門入諸卵胎生法應尒故有餘師說
善薩福智極增上故將入胎時无顛
倒想不起婬愛輪王獨覺雖有福慧
非極增上將入胎時雖無倒想亦起
婬愛故入胎位必得生門入也
次依論引施設論說若彼父母福業
增上子福業劣不得入胎若彼父母
福業劣薄子福業勝不得入胎要父
母子三福業等方得入胎

諸經要集卷第十二　二十五丈　張

問若富貴丈夫與貧賤女合或富貴
女人與貧賤男合如何中有亦得入

母子三相業等方得入胎
問若富貴丈夫與貧賤女合或富貴

女人與貧賤男合如何中有亦得入
胎答富貴男子與貧賤女人合時必
於自身起下劣想於彼女人生尊勝
想富貴女人與貧賤男子合時必於
自身生下劣想於彼男子起尊勝想
貧賤男子與富貴女人合時必於自
身生尊勝想於彼女人起下劣想貧
賤女人與富貴男子合時必於自身
起尊勝想於彼男子生下劣想子於
父母將入胎位應知亦然故入胎時
皆有等義

次依論問中有微細一切墻壁山崖
樹木皆不能㝵此彼中有為相㝵耶
有作是說此彼中有亦不相㝵以極
微細相觸身時不覺知故復有說者
此彼中有亦不相㝵以相遇時此彼
展轉有語言故問若尒寧說中有无
㝵答於餘无㝵非謂中有問此彼中
有皆相㝵耶答自類相㝵非於餘類
謂地獄中有但㝵地獄中有乃至天
中有但㝵天中有有作是說劣㝵於
勝以麁重故勝不㝵劣以細輕故謂
地獄中有㝵五中有傍生中有㝵四

中有鬼界中有㝵三中有人中有㝵

地獄中有身五中有傍生中有身四

中有鬼界中有身三中有人中有身
二中有天中有唯身天中有
又正法念經云有十七種中陰有法
汝當係念行寂滅道若天若人念此
道者終不畏於閻羅使者之所加害
何等十七中陰有耶
第一若人中死生於天上則見樂相
中陰猶如白疊垂欲墮地細軟白淨
見園林華池聞諸歌儛戲笑次聞諸
香一切愛樂無量種物和合細觸即
生天上以善業故現得天樂含笑怡
悅顏色清淨親族兄弟悲啼號泣以
善相故不聞不見心亦不念於臨終
時初生樂處天身相似如印文成見
天勝處即生愛境故受天身是則名
曰初生中陰有也
第二中陰有者若閻浮提人命終生
欝單越則見細軟赤疊可愛之色即
生貪心以手捉持舉手攬之如攬虛
空親族謂之兩手摸空復有風吹若
此病人冬寒之時暖風來吹除其寒
苦若暑熱時涼風來吹除其欝蒸令
心喜樂以心緣故不聞哀泣悲啼之
聲若其業動其心亦動聞其悲聲吹
生異處是故親族臨終悲哭甚爲章

苦若暑熱時冷風吹陰上身聲

心喜樂以心緣故不聞哀泣悲啼之
聲若其業動其心亦動聞其悲聲吹
生異處是故親族臨終悲哭甚爲障
㝵若不妨㝵生欝單越中間次第有
善相出見青蓮花池鵝鴨鴛鴦充滿
池中即走往趣入中遊戲欲入母胎
從華池出行於陸地見於父母欲染
和合因於不淨以顛倒見見其父身
乃是雄鵝母爲雌鵝若男子生自見
其身作雄鵝身若女人生自見其身
作雌鵝身若男子生於父生㝵於母
生愛若女人生於父生愛於母生㝵
是名生欝單越第二中陰有也
第三中陰有者若閻浮提中死生瞿
耶尼則有相現若臨終時見有屋宅
盡作黄色猶如金色遍覆如雲見虚
空中有黄疊相舉手攬之親族兄弟
說言病人兩手攬空是人尒時善有
特盡見身如牛見諸牛群如夢所見
若男子受生見其父母和合而行不
淨自見人身多有宅舍見其父相猶
如特牛除去其父與母和合若女人
生自見其身猶如乳牛作如是念何
故持牛與彼和合不與我對如是念

已受女人身是名生瞿耶尼第三中
陰有也

故持牛與彼和合不與我對如是念

已受女人身是名生瞿耶尼第三中陰有也

第四中陰有者若閻浮提人命終生於弗婆提界則有相現見青疊相一切皆青遍覆虛空見其屋宅悉如虛空恐青疊隱以手遮之親族說言遮空命終見中陰身猶如馬形自見其父猶如駁馬母如草馬父母交會愛染和合若男子生作如是念我當與此草馬和合若女人生自見已身如草馬形作如是念如是駁馬何故不與我合作是念已即受女身是名生弗婆提第四中陰有也

第五中陰有者若欝單越人臨命終時見上行相若大葉心自在生天以手攬空如夢中所見好華上妙之香第一妙色香氣在手見華生貪令見此樹我當外之作是念已即上大樹乃是外於須弥見天世界花果莊嚴我當遊行是名欝單越人下品受生第五中陰有也

第六中陰有者若欝單越人以中葉故臨命終時欲生天上則有相現見蓮見池甚可愛樂衆蜂莊嚴一切皆

第六中陰有者若欝單越人以十業
故臨命終時欲生天上則有相現見
蓮見池甚可愛樂衆鋒莊嚴一切皆
香外此蓮花須史乘空而飛猶如夢
中生於天上作如是念我今當至勝
蓮花池是名欝單越人中品受生第
六中陰有也
第七中陰有者欝單越人以業勝故
生三十三天善法堂等臨命終時見
勝妙堂莊嚴殊妙其人尒時即外勝
空生此殿中以為天子是名欝單越
人生於天上受上品生第七中陰有也
第八中陰有者若欝單越人臨命終
時則相現見於園林遊戲之處香潔
可愛聞之悅樂不多苦惱其心不濁
以清淨心即外空殿見諸天衆遊空
而行猶如夢中三十三天勝妙可愛
一切五欲皆悉具足從欝單越死生
此天中是名欝單越人生此天處熏
習遊戲及死時相第八中陰有也
第九中陰有者若瞿耶尼人命終生
天有二種業何等為二一者餘業二
者生業生於天上其人臨命終時則
有相現以善業故垂捨命時氣不咽
濁脉不断壞諸根清淨見大池水其
訓多重[illegible] 野人 州
水調適洋洋而流浮至彼岸既至彼

濁脉不斷壞諸根清淨見大池水其
水調適洋洋而流淨至彼岸既至彼
岸見諸天女第一端正種種莊嚴戲
笑歌儛其人見已欲心親近前抱女
人即時生天受天快樂如夢中陰即
滅是名第九中陰有也瞿耶尼人生有三品上中下業同一光明等一中陰一切相似不同欝單人三種受生差別相也
第十中陰有者若弗婆提人臨命終
時見於死相見於自業或見他業或
見殿堂殊勝莊嚴心生歡喜欲近受
生於殿堂外見衆婇女與諸丈夫歌
頌娛樂於中陰有作如是念欲得同
戲即入戲衆猶如睡覺即生天上是
名第十中陰有也
第十一中陰有者諸餓鬼等悪業既
盡受餘善業本於餘道所作善業猶
如父母欲生天中則有相現若餓鬼
中死欲生天上於餓鬼中飢渴燒身
常貪欲食常念漿水欲命終時不復
起念本念皆滅一切悪業皆悉不近
雖見飲食唯以目視如人夢中見食
不飲見天可愛即走往趣至於彼處
即生天上是名第十一中陰有也
第十二中陰有者以愚癡故受畜生
身无量種類受百千億生死之身墮

第十二中陰有者以愚癡故受畜生
身无量種類受百千億生死之身墮
於地獄餓鬼畜生輪轉世間不可窮
盡以餘善業畜生中死生二天處或
生四天王天或生三十三天於畜生惡
道苦報欲盡將得解脫身則有相現
臨命終時見光明現以餘善業癡心
薄少或見樂處即走往趣如夢所見
走往趣之即生天上是名第十二中
陰有也

第十三中陰有者地獄衆生希有難
得生於天上餘善因緣如業成熟是
地獄人以業盡故將欲得脫從此地
獄臨命終時則有相現命欲終時若
諸獄卒擲置鑊中猶如水沫滅已不
生若以棒打隨打即死不復更生若
置鐵函置已即死不復更生若置灰
河入已消融不復更生若鐵棒打隨
打即死滅已不生若諸鐵鳥食已不
生若諸惡獸齧已不生是地獄人惡
業既盡命終之後不復見於閻羅獄
卒如油炷盡則无燈發地獄中陰有
相不現忽於虛空中見有第一歌儛
戲笑香風觸身受第一樂欲近生有

諸經要集卷第十二　四十二丈　相

或生三十三天或生四天王天是名

相不現忽於虛空中見有第一哥伎
戲笑香風觸身受第一樂欲近生有
或生三十三天或生四天王天是名

第十三中陰有也
第十四中陰有者若人中死還生人
中則有相現於臨終時見如是相見
大石山猶如影相在其身上尒時其
人作如是念此山或當墮我身上是
故動手欲遮此山親里見之謂為觸
於虛空既見此巳又見此山猶如白
氎即外此氎乃見赤氎次第臨終復
見光明見其父母愛欲和合而起顛
倒若男子生自見其身與母交會謂
父妨㝵若女人生自見其身與父交會
謂母妨㝵當於尒時中陰即壞生陰
次起如印所印印壞文成是名人中
命終還生人中是名第十四中陰有也
第十五中陰有者天中命終還生天
上則无苦惱如餘天子命終之時愛
別離苦墮於地獄餓鬼畜生如此天
子不失巳身莊嚴之具亦无餘天坐
其本處坐於勝天若四天處命終之
後生三十三天可愛勝相是名第十
五中陰有相續道也

第十六中陰有道相續者若從上天
還生下天見衆蓮華園林流池皆亦

五中陰有相續道也
第十六中陰有道相續者若從上天

諸經要集卷第十二　四十三丈　帳

還生下天見衆蓮華園林流池皆亦
不如既見此已飢渴苦惱渴仰欲得
即往彼生如是雖同生天二種中陰
有二種相生是名第十六中陰有相
續道也
第十七中陰有相續道者若弗婆提
人生瞿陁尼有此等相瞿陁尼人生
弗婆提復有何相如是二天下人彼
此下生皆以一相臨命終時見黑闇
窟於此窟中有赤電光下垂如幡或
赤或白其人見之以手攬捉現陰即
滅以手接幡次第緣幡入此窟中受
中陰身近於生陰見受生法亦如前
說或見二牛或見二馬愛染交會即
生欲心既生欲心即受生陰是名第
十七中陰有也

受胎緣第六

如善見論云女人將欲受胎月華水
出時者此是血名欲懷胎時於兒胞
處生一血聚七日自破從此而出若
血出不斷者男精不住即共流出若
盡出者以男精還復其處然後成胎
故血盡已男精得住即便有胎又女

諸經要集卷第十二　四十四丈　帳

人有七事受胎一相觸二取衣三下

故血盡已男精得住即便有胎又女

人有七事受胎一相觸二取衣三下精四手摩五見色六聞聲七齅香問何謂相觸受胎答有女人月水生時喜樂男子若男子以身觸其身分即生貪著而便懷胎問何謂取衣受胎答如優陁夷共婦出家欲愛不止各相發問欲精汙衣尼取舐之復取内根即便懷胎問何謂下精受胎答如鹿母嬰道士精欲心而飲遂便懷胎生鹿子道士問何謂手摩受胎答如睒菩薩父母俱盲帝釋逆知下来其所為夫婦既悉出家為道不合陰陽以手摩臍下即便懷胎而生睒子問何謂見色受胎答有一女人月華水成不得男子合欲情極感唯視男子如宮女人亦復如是即便懷胎問何謂聞聲受胎答如白鷺鳥悉雌无雄到春節時陽氣始布雷鳴初發雌鷺一心聞聲便即懷胎雞亦有聞雄鷄聲亦得懷胎問何謂齅香受胎答如犢牛母但齅犢氣而亦懷子

又增一阿含經云尒時世尊告諸比丘有三因緣識来處受胎一母有欲

有父母共集一處然外識未應来趣

丘有三因緣識來處受胎一母有欲

有父母共集一處然外識未應來趣
便不受胎若識來趣父母不集則不
成胎二若復母人無欲父欲意盛母
不大慇懃則非成胎三若父母共集
一處母欲熾盛父不大慇懃則非成
胎復有三種一若父母共集一處父
有風病母有冷病則非成胎二若母
有風病父有冷病則非成胎三若父
身水氣偏多母無此患則非成胎復
有三種一若父母共集一處父相有
子母相無子則不成胎二若母相有
子父相無子則不成胎三若父母俱
相無子則非成胎復有三種一若復
有時識神趣胎父行不在則非成胎
二若有時父母應集一處然母遠行
不在則不成胎三父母俱集不行此
則受胎復有三種一若有時父母應
來集一處然父身遇重患有時識神
來趣則非受胎二若母身得重患則
非成胎三若父母身俱得病則非成
胎若父母无患識神來趣然父母俱
相有兒則成有胎

又瑜伽論云復次此胎藏八位差別
何等為八謂羯羅藍位遏部曇位閉

又瑜伽論云復次此胎藏八位差別
何等為八謂羯羅藍位遏部曇位閉
尸位鍵南位鉢羅賒佉位髮毛爪位
根位形位若已結凝箭內稀名羯羅
藍若表裏如酪未生肉位名遏部曇
若已成肉仍極柔軟名閉尸若已堅
厚稍堪摩觸名為鍵南即此肉摶增
長支分相現名鉢羅賒佉從此以後
髮毛爪現即名此位從此以後眼等
根生名為根位從此以後彼所依處
分明顯現名為形位
又於胎藏中或由先業力故或由母
不避不平等力所生隨順風故令此
胎藏或髮或色或皮及餘支分變異
而生髮變異生者謂由先世所作能
感此惡不善業及由其母多習灰鹽
等味若飲若食令此胎藏髮毛希尠
色變異生者謂由先業因如前說及
由其母習近煙熱現在緣故令彼胎
藏黑黯色生又母習近極寒室等令
彼胎藏極白色生又由其母多噉熱
食令彼彼胎藏極赤色生皮變異生者
謂由宿業因如前說及由其母多習
婬欲現在緣故令彼胎藏或癬疥癩

等惡皮而生支分變異生者謂由先

婬欲現在緣故令彼彼胎藏或癖疥癩

等惡皮而生支分變異生者謂由先業因如前說及由其母多習馳走跳躑威儀及不避不平等現在緣故令彼胎藏諸根支分缺減而生又彼胎藏若當為女於母右脇倚脊向腹而住若當為男於母左脇倚腹向脊而住又此胎藏極成滿時其母不堪持此重胎內風便發生大苦惱又此胎藏業報所發生分風起令頭向下足便向上胎衣纏裹而趣產門其正出時胎衣遂裂分之兩腋出產門時名正生位生後漸次觸生分觸所謂眼觸乃至意觸

頌曰

業理信多緒　生途非一門　安危誠異轍
清濁豈同源　墜質空遺貌　尋香有去魂
幽衢下寥落　鳴路上飛飜　凝陰凄復緊
聲威聒已喧　投身床茅屋　懌處入花園
伉儷情多乱　貪瞋坐自昏　遍知稱至覺
挑手獨為尊

諸經要集卷第十二